﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٦﴾ [آل عمران: 26]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أخبر تعالى أنَّ الكُفَّار سيُغْلبون، وأنّه ليسَ لهم من ناصرين، كان حالُهم مقتضيًا أن يقولوا: كيفَ ونحنُ كثير، فيكف نُغْلَب؟ أم كيف لا يَنْصُر بعضُنا بعضًا، وفينا الملوك، والأمراء، والأكابر، والرؤساء، وعدوُّنا قليل وضعيف؟ فقال تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ﴾[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿وَتَنزِعُ﴾: النَّزْع: اقتلاعُ شيءٍ بجَذب قويٍّ له ممَّا يلتحم به، أو ينغمس فيه، فيفصله عنه، حسًّا كان أو معنى، ومن الحسيِّ قوله تعالى: ﴿نَزَّاعَةٗ لِّلشَّوَىٰ ١٦﴾ [المعارج: 16]، ومنَ الجذب المعنويّ تجريدًا ﴿وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾. والمنازعة في الخصومة: مجاذَبة؛ فكلّ واحد يريد أن يقتلع أمرًا من يد صاحبه، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ﴾ [النساء: 59]، ﴿فَتَنَٰزَعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ﴾ [طه: 62]، وسُمّي الشَّوق نَزَّاعًا ونزوعًا؛ لما تُصوّر في ذلك أنّ المحبوب ينزع قلب المحبّ منه، ونَزَع إلى الشّيء، اشتاقَ، ونَزَعَ عنه، كفَّ عنه. وقيل للغريب: نزيع؛ لكونه منزوعًا عن وطنه، أو لكونه نازعًا إليه، أي: مشتاقًا، والمعنى هنا: تَسْلُبُ[2].

2) ﴿وَتُعِزُّ﴾: العِزُّ والعَزُّ: شدَّةٌ وقُوَّةٌ وغَلَبَةٌ وقَهرٌ، أو: شدَّةٌ تماسك الشّيء وصلابته التّامّة، والعِزَّة: الشّدّة والقوّة والامتناع، والعَزِيز: القويّ الشّديد الغالب الّذي لا يُغلَب ولا يُقهَر، والعِزُّ: خلاف الذُّلّ. والعِزُّ والعِزَّة: الرِّفعَة والامتناع، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ ٤١ لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ﴾ [فصّلت: 41 - 42]؛ أي: حُفِظَ، وعَزَّ من أن يَلحَقَه شيءٌ من الباطل من أي ناحية من نواحيه[3].

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 2/52.
(2) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (نزع)، والرّاغب، تفسير الرّاغب: 2/488، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (نزع).
(3) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (عزّ)، وابن منظور، لسان العرب، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (عزز).

3) ﴿وَتُذِلُّ﴾: الذُّلُّ: اللِّين، والخضوع، والاستكانة، وأصله لين ورخاوة تؤدِّي إلى انخفاض الشّيء، فيقرب ويتيسّر التّعامل معه، كالطّريق المذلّل: أَذهَبَت كثرةُ وطِئه، والسّير فيه وُعُورَتَه. والذُّلّ: الرّفق والرّحمة، فإن قُصِدَ بغير إلجاءٍ قهريّ يُعجِز فهو خفض جناح، ولين جانب، ورفق، ورحمة، وضدّه الصّعوبة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ﴾ [الإسراء: 24]، وإن كان عن عجز ووقوع تحت قهر لا فَكاك منه فهو ذَهاب الشُّموخ، وهو ضعف كذلك؛ لأنّه رخاوة، وانخفاض، وعجز عنِ التّماسك، والارتفاع، وضدّه العزّ، ومنه ﴿وَتَرَىٰهُمۡ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ﴾ [الشّورى: 45]، فهو ذلّ قهر، وانخفاض، وضعف، وعدم تماسك[1].

والمعنى هنا: وتَجْعلُ المَهانةَ والخضوع والاستكانة.

❁ المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

قل أيُّها النّبيُّ ﷺ متوجّهًا إلى ربّك بالدُّعاء، ولكلِّ من يتأتّى له الخطاب من المؤمنين: يا اللّه، يا مَن لك الملك كلُّه مِلكًا وتصرّفًا، أنتَ الّذي تمنحُ المُلك، والمال، والتّمكين في الأرض مَن تشاء مِن خَلْقك، وتَسْلبُ المُلك بقوّة وشدّة ممّن تشاء من أيِّ مَخْلوق مهما بلغت سَعَة مُلْكه، وتهب العزّة في الدّنيا والآخرة مَن تشاء، وتجعل الذّلّة على من تشاء، أنتَ وحدَك الذي تملكُ الخيرَ كلَّه، وتتصرفُ فيه حسَبَ إرادتك ومشيئتِك، إنّك وحدك على كلّ شيء قدير.

وفي الآية إثباتٌ لصفة اليد للّه تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى[2].

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغِيُّ:

تعدّدَت أساليب الخطاب في القرآن الكريم، وتنوّعَت بحسب المَواقِف ومُقتضَى الحال

ما كان في القرآن لإصلاحِ ما بين الخلق وربّهم، يجيء الخطاب فيه منَ اللّه تعالى إليهم مواجهَة، وما كان لإصلاح ما بين النّاس والنّبيّ ﷺ يجري اللّه الخطاب فيه على لسانه، فإذا قالوا قولًا يقصدون الرّسول به قال اللّه ﷻ: ﴿قُلِ﴾، أي: قل لهم.

(1) ابن فارس، مقاييس اللّغة (ذل)، وابن سيده، المحكم، وابن منظور، لسان العرب: (ذلل)، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (ذل، ذلذل).
(2) نخبة من العلماء، التّفسير الميسّر، ص: 53.

ولكون القرآن مَتْلُوًّا ثبتت فيه كلمة ﴿قُلِ﴾، ولعلوِّ منزلة هذه السّورة؛ كثُر الإقبالُ فيها بالخطاب على النّبيّ (1) ﷺ.

بلاغة ذكر البيان والخاصّ بعد الإجمال والعموم معَ الإيجاز:

إطـلاقُ (المـلك) عـلى جـميع ما يؤتي الله عباده من فضله

في ﴿مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ﴾ عمومٌ يشمل جميع ما يؤتيه اللّهُ عبادَه من فضله، منَ النّبوّة، والسّلطان، والغلبة، والمال، والعبيد، وغير ذلك، وفيه كذلك جناسٌ، وإجمالٌ، وفي ﴿تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ﴾ وما بعده نوع تفصيل له، ومن بلاغة الإجمال بقاء عموم المعنى في المجمل، أي: مالِكَ المُلكِ كلّه بجميع معانيه، لا يملك أحد غيرك منه شيئًا، تَملِكُ جنس الملك، فتتصرف فيه تصرّف الملاّك فيما يملكون، من إعطائه، ومنعه، وتوزيعه، وتوسيعه، وتضييقه، وغير ذلك، فتعطي من شئت قسمًا منَ الملك، وتنزع ممّن شئت قسمًا منه، و﴿ٱلْمُلْكِ﴾ بضمِّ الميم نوعٌ منَ المِلكِ بكسرها، فالمِلكُ بالكسر جنس، والمُلكُ بالضّمّ نوع منه، وهو أعلى أنواعه(2).

دلالة التعبير بالإيتاء في قوله: ﴿تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ﴾:

نَـيْـلُ المُـلك من الـلـه وحـده لمن يشاء

في التّعبير بالإيتاء إشعار بأنّه تنويل منَ الله من غير استحقاق بقوّة، وغلبة، ونحوهما، وفيه إشعار أيضًا بأنّ الملك يناله أهله، وغير أهله، وفي الآية معنى المناوبة، ودوران الملك بين خلقه(3).

الاستعارات التّمثيليّة في الآية الكريمة:

تضمَّنتِ الآية جملة منَ الاستعارات التّمثيليّة، كلّها تصلح أن تكون تمثيلًا لحالات يمرّ النّاس بأمثالها، فيذكرون قول الله تعالى هذا، وكأنّه قد نزل مُفسِّرًا لأحوالهم، وذلك من عظيم بلاغة

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 2/52.

(2) ابن عطيّة، المحرّر الوجيز: 1/416، والزّمخشري، الكشّاف: 1/378، والقرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 4/55، وأبو حيّان، البحر المحيط: 3/85، 86، والبقاعيّ، نظم الدّرر 2/52، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 3/213.

(3) أبو حيّان، البحر المحيط 3/90، والبقاعيّ، نظم الدّرر: 2/52.

القرآن، ففي قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ استعارتان تمثيليّتان، تعطي منه ما تشاء مَن تشاء، وتستردّ منه ما تشاء ممّن تشاء، فالملك الأوّل في قوله: ﴿مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ﴾ عامٌّ؛ والمُلكان الآخران بعضان منه[1].

يُستعارُ النّزع لإزالة الصّفات والمعاني:

الـــدلالـــة على القهر والقوة

واستعير النّزع بما فيه من إزالة الجِرْم من مكانه بقوّة لإزالة الصّفات والمعاني على سبيل الاستعارة المكنيّة، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: 43] بتشبيه المعنى المتمكّن بالذّات المتّصلة بالمكان، وتشبيه إزالته بالنّزع، ومنه قوله هنا: ﴿وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ﴾؛ أي: تزيل وصف الملك ممّن تشاء، وفي كلمة النّزع بما ينبئ عنه منَ البطش والقوّة ما يقابل معنى الإيتاء، وفي تقديم الإيتاء على النّزع إشارة إلى أنّ الدّاعيّ ينبغي أن يبدأ بالتّرغيب، وفي ذلك معنى التّفاؤل والخير[2].

الاستعارة التّمثيليّة في قوله: ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ﴾:

وكذلك قوله ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ﴾ في الدّنيا أو في الآخرة، أو فيهما معًا بالنّصر، والإدبار، والتّوفيق، والخذلان، والّذي يقع به العزّ والذّلّ مسكوت عنه[3]، وفيه إشارة إلى كثرة أسباب العزّ والذلّ، واختلاف أسبابهما عن معايير البشر؛ فقد يكون إيتاءُ الملك سببًا للذلّ، وقد يكون نزعُ الملك سببًا للعزّ؛ ولا غَرْوَ فقد يُصبح السَّلبُ عينَ العطاء، وقد يُمسي العطاءُ عينَ السَّلب، فكم من مُسْتدْرَجٍ بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرورٍ بالستر عليه، كما قال الحسن البصري.

(1) الزّمخشريّ، الكشّاف: 1/378، والبيضاويّ، أنوار التّنزيل: 2/11.
(2) البقاعيّ، نظم الدّرر: 2/53، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 3/213.
(3) البيضاويّ، أنوار التّنزيل: 2/11، وأبو حيّان، البحر المحيط: 3/86.

الاستعارة التّمثيليّة في قوله: ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ﴾:

في قوله: ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ﴾ مجاز على طريقة الاستعارة التّمثيليّة؛ فهو تمثيل للتّصرف في الأمر؛ لأنّ المتصرّف يكون أقوى تصرّفه بوضع شيءٍ بيده.

وفي قوله: ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ﴾ مجازٌ آخر على أحد الأقوال؛ إذ إنّ اليد هنا بمعنى القدرة، فبقدرتك يقع الخير، فهو مجاز مُرسَل علاقته المُسببيّة، ويمكن اعتبار التّركيب: ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ﴾ كناية عنِ القدرة الشّاملة المطلقة، وقد جاء قوله: ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ﴾ توكيدًا لمَا قبله، فهو من قبيل ردّ العَجُزِ على الصّدر[1].

والمالك له التّصرّف المُطلَق فيما يملكه، فعبّر عن ذلك بقوله: ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ﴾، أي: تملك الخير كلّه والشّرّ كلّه، وتتصرّف فيهما متى تشاء، وكيف تشاء[2].

بلاغة الإطناب في الآية:

أتتِ الجمل في الآية تامّة دون حذف تقابليّ، مع إمكان الإيجاز بالحذف (احتباك) على خلاف الآية السّابقة في قوله: ﴿فَكَيۡفَ إِذَا جَمَعۡنَٰهُمۡ﴾، إذ كان بالإمكان أن تُوجز الآية فيُقال: (تؤتي المُلك مَن تشاء، وتذلّ مَن تشاء) على طريقة الاحتباك كسابقتها، فيُعلم المحذوف منها، ويكون المعنى واضحًا؛ وذلك لأنّ الآية السّابقة دار موضوعها حول الحساب والجزاء يوم القيامة، وهذا بعيد عن عموم النّاس، فاقتضى الحذف بالاحتباك إيجازًا، وهنا أتت حكايةً عن أحوال الدّنيا من إيتاء المُلك ونزعه، وهذا مدار الاهتمام عندهم، فجاءتِ الجملة تامّة دون حذف، ولأنّ كلّ واحد من هذه الأربعة منَ الإيتاء، والنّزع، والعزّ، والذّلّ آية وحدها، فكان التّنبيه بتعديدها أبلغ.

الإيجاز بالحذف، أو الاكتفاء في قوله: ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ﴾:

في الآية حَذفُ المعطوف، والاكتفاء بالمعطوف عليه، والتّقدير: بيدك الخَيرُ والشَّرُّ، نحو: تقيكم الحرَّ، أي والبرد. وحذف المعطوف جائز لفهم المعنى؛ إذ أحد الضِّدَّيْنِ يفهم منه الآخر، وهو تعالى قد

في الآية تعليمُ الله تعالى عبادَه الأدب في خطابه

(1) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 3/213.

(2) البقاعيّ، نظم الدّرر: 2/55.

ذكر إيتاء الملك ونزعه، والإعزاز والإذلال، وذلك خير لناس وشرٌّ لآخرين، فلذلك كان التقدير: بيدك الخير والشر.

وفي ذلك تعليم لعباده الأدب في خطابه، وترغيب لهم في الإقبال عليه، والإعراض عمّا سواه، وتنبيه على أنّ الشّرّ أهل للإعراض عن كلّ شيء من أمره، حتّى عن مجرد ذكره، وإخطاره بالبال[1].

الخير والشّرُّ بين العباد أمرٌ نسبيّ، فما كان خيرًا لك قد يكون شرًّا لغيرك

لا يوجد شرّ محض إلّا ويتضمّن خيرًا، بخلاف الخير، ثمّ إنّ كلًّا منهما نسبيّ، فخير المؤمن يسوء الكافر فهو شرّ عليه، والعكس، قال تعالى: ﴿إِن تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡ وَإِن تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٞ يَفۡرَحُواْ بِهَاۖ﴾ [آل عمران: 120][2].

بديع اللّفّ والنّشر في الآية:

من مقاصد الدّعاء تمجيد الله تعالى، وترديد كمال قدرته في الخلق والكون

ومن بديع اللّفّ والنّشر وغريبه ما ورد في هذه الآية؛ أن يذكر متعدّدان أو أكثر، ثمّ يذكر في نشر واحد ما يكون لكلّ من أفراد كلّ منهما، فقوله تعالى: ﴿تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ لفٌّ أوّل، وقوله: ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ﴾ لفٌّ ثانٍ، ونشرُ هذين اللّفّين في قوله ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ﴾ على تقدير بيدك الخير والشّرّ. ويرشّح هذا المعنى أنّه نبّه على أنّ الشّرّ أيضًا بيده بقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾، فأفهم أنّ الشّرّ بيده بعد أن أعلمَ أنّ الخير بيده، وخاصّ به، وقرّر ذلك على أعمّ وجه بقوله معلّلًا: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾[3].

وفائدة هذا النّوع منَ اللّفّ والنّشر؛ بيان الامتزاج بين معاني اللّفّ الأوّل واللّفّ الثّاني، فإيتاء المُلك مناسبٌ للعزّ، ونزعه مناسبٌ للذّلّ؛ وقوله: ﴿بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ﴾ يشمل ذلك كلّه.

(1) أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط: 3/87، والبقاعيّ، نظم الدّرر: 2/55، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 3/213، 214.
(2) الرّاغب، تفسير الرّاغب: 2/488، والبيضاويّ، أنوار التّنزيل: 2/11.
(3) البيضاويّ، أنوار التّنزيل: 2/11، والبقاعيّ، نظم الدّرر: 2/55.

بلاغة التّقديم:

وجاء الخير معرّفًا بـ (أل)؛ لعمومه، وشموله، واحتوائه الخير كلّه.

دلالتــه على الحصر

و(ال) في ﴿ٱلۡخَيۡرُۖ﴾؛ للاستغراق الدّالّ على العموم، وتقديم الخبر ﴿بِيَدِكَ﴾؛ للحصر، أي: بيدك وحدك، لا بيد أحد سواك، فلا خير إلّا وهو بيدك[1].

ذكر العامّ بعد الخاصّ كالتّذييل في قوله: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾:

ختمتِ الآية بقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾، فذكر العامّ المندرج تحته الأوصاف السّابقة، وجمع كلّ خير وكلّ شرّ[2]. وفي الآية: تقديم شبه الجملة: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ﴾، وتأخير ﴿قَدِيرٞ﴾؛ لدلالة إحاطة قدرته بكلّ شيء، ولم يقل: إنّك أنت على كلّ شيء قدير؛ لأنّ العلم بأنّ الله على كلّ شيء قدير لا يفتقر إلى تأكيد يقرّره[3].

بلاغة الطّباق بين: ﴿تُؤۡتِي﴾، و﴿تَنزِعُ﴾ و﴿وَتُعِزُّ﴾، و﴿وَتُذِلُّ﴾ و﴿ٱلۡخَيۡرُۖ﴾، و(الشّرّ):

يدلُّ على طلاقة القدرة؛ لتشمل كلَّ شيء

تعدّدت حالات طباق الإيجاب[4] في الآية الكريمة، ودلالة الطّباق فيها هو الشّمول في كلّ واحدة منها أو حالة من حالاتها، فالطّباق بين ﴿تُؤۡتِي﴾ و﴿وَتَنزِعُ﴾ يدلّ على شمول القدرة العطاء والمنع بين عباده؛ وبين ﴿وَتُعِزُّ﴾ و﴿وَتُذِلُّ﴾ يدلّ على شمول المواقف كلّها في حياة البشر والمخلوقات؛ وبين ﴿ٱلۡخَيۡرُۖ﴾ و(الشّرّ) المحذوف طباق ضمنيّ يدلّ على الأحوال كلّها خيرها وشرّها مهما تعدّدت، وتنوّعت.

سرُّ تكرار قوله: ﴿ٱلۡمُلۡكَ﴾ و﴿مَن تَشَآءُ﴾:

التّكرار في قوله: ﴿تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ دالّ على دوران الأمور، وتعاقبها، وحركتها، وتداولها

(1) الرّازيّ، مفاتيح الغيب: 8/185، والبقاعيّ، نظم الدّرر: 2/55.
(2) أبو حيّان، البحر المحيط: 3/87.
(3) ابن الأثير، المثل السّائر: 2/154.
(4) وهو ما لم يختلف فيه الضّدّان إيجابًا وسلبًا، وعلي الشّحود، الخلاصة في علوم البلاغة، ص: 57.

بين النّاس عزًّا وذلًّا، صعودًا وهبوطًا، عطاءً وأخذًا، وبين الأمم والحضارات هيمنةً وانكسارًا، صعودًا وانهيارًا.

التّناسب في معاني الألفاظ بين ﴿تُؤْتِي﴾ و﴿وَتُعِزُّ﴾، و﴿وَتَنزِعُ﴾ و﴿وَتُذِلُّ﴾:

تكرّر التّناسب في الآية الكريمة في حالتين؛ الأولى: بين ﴿تُؤْتِي﴾ و﴿وَتُعِزُّ﴾، والثّانية: بين و﴿وَتَنزِعُ﴾ و﴿وَتُذِلُّ﴾؛ فمن آتاه اللّه مُلكًا أعزّه به، ومن نزعه عنه أذلّه، والأفعال جميعها مُضارعة لما فيها من دلالة التّجدّد مع الزّمن.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الرابع، سورة البقرة من الآية 248 إلى سورة آل عمران الآية 38
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1444هـ - 2023م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2023م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: سورة البقرة من الآية 248 إلى سورة آل عمران الآية 38 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2023.
مج. 4 ، 808 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-798-55-2
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 4 : سورة البقرة من الآية 248 إلى سورة آل عمران الآية 38.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث ج- المستغانمي، امحمد صافي

الترقيم الدولي : 978-9948-798-55-2
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-5828584 بتاريخ 2023/03/10م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»